周禮補注

周禮補注自敘

隋書藝文志曰馬融作周官傳以授　　官注
而康成注備引杜子春及鄭大夫鄭　　一語
及馬融學者疑之然其說猶見於賈疏中至于令升注
周官十二卷陸氏經典釋文所徵引者不下數十事想
其時猶及見全書而疏中絕無稱引何也干注與鄭注
互有異同大宰職挾日作帀日宰夫職賓賜之飧牽作
賓賜掌其飧牽此類蓋與鄭異者也大宰職納亨注云
納牲將告殺謂鄉祭之晨小宰職凡宮之糾禁注云若
今御史中丞此類蓋與鄭同者也必以爲後人無識眞

贋莫分伎干注羼入鄭注是殆不然余少讀周禮長而辮嗜後從凌仲子先生游得聞校禮堂之緒論用益肆力於古仲子師嘗著周官九拜九祭解鄉射五物攷援據禮經疏通證明足發前人所未發余師其意而變通之因思漢魏之治周禮者如賈逵張衡孫炎薛綜陳劭崔靈恩之注遺文軼事散見羣籍或與鄭義符合或與鄭義乖違同者可得其會通異者可博其旨趣是用廣搜衆說補所未備條系於經文之下抑或旁采他經舊注或兼取近儒經說要於申明古義而已嘗攷康成本治小戴禮後以古經校之取其於義長且順者爲鄭氏

學又注小戴所傳禮記四十九篇又嘗作毛詩箋今取
鄭氏之學證鄭氏之注則辭義易瞭卽彼此互歧前後
錯出亦不煩辭費而得失已明故於三者剌取爲多至
許氏說文解字徵引周禮彼此互異取以推廣鄭義不
嫌牴牾其他史册流傳事系本朝禮遵周典亦備採擇
用俟辯章猶是鄭氏况以漢法之意也庶幾爲治是經
者掇壤涓流之助云爾旹道光廿三年癸卯八月朔日
雲里呂飛鵬自敘於立誠軒

周禮補注後序

右周禮補注六卷吾鄉呂雲里先生之所作也先生終後五載哲嗣鶴田給諫整理遺稿將授之梓屬余爲校正字畫余因得盡讀之竊以漢儒說經篤守師法而依類引申踵事之增往往後掩其前周禮自戰國去籍已湮微暨秦刻滅官失其守雖出屋壁古訓古言太學博士鮮能通曉故西漢之世傳授不絕如綫自賈逵鄭興從杜子春受章句爰作解詁以表明絕學而鄭衆紹其世業馬融補所缺遺昔之晦莽者稍稍闢矣原聲類考訓詁務期於名正言順而耳目所蔽猶不無齟齬康成

氏後起縱觀得失條理終始而爲之注後學鑽仰誠無間焉然攷鄭氏所注諸經禮爲先詩書最後而先後恒自相違背如周禮弁師王之皮弁會五采玉璂注云璂讀如薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦詩曰會弁如星又曰其弁伊綦是也而詩箋於曹風之其弁伊騏破騏爲璂云以玉爲之則與綦結之訓異矣天官小宰六屬注云六官之屬三百六十象天地四時日月星辰之度數天道備焉前此者成王作周官其志有述天授位之義故周公設官分職以法之而詩箋于周頌之駿惠我文王則云大順我

文王之意謂爲周禮六官之職也書曰考朕昭子刑乃單文祖德則與設官分職承成王意者又異矣書注謂文祖者周曰明堂以稱文王是又以明堂爲文王廟與蔡邕所言明堂宗廟同處者義合而與鄭駁異義所云明堂在國之陽者又兩歧矣一人之說已不能齊同若此其及補正者自爲補正其不及補正者則固有望于後之人專己守殘大雅所不取也而唐人作正義惟知疏不破注紕繆相仍積習生常以故空疏之家得乘閒而抵之先生此書大指以鄭氏爲宗而取矛刺盾即以鄭氏說校正鄭氏之鈌其自馬融許愼干寶下逮近儒

經說凡義涉周禮可與互相發明者亦詳錄以爲鄭氏
參輔修廢起微補苴鈌遺鄭氏所以爲千古儒宗此書
之作固鄭氏之志也與先生爲凌仲子先生高弟仲子
先生治儀禮而經禮未暇致力然釋例一書引彼證此
其所發明者已多先生推而廣之斯又爲仲子卒未竟
之業也余與紿諫爲舊交庚子辛丑以計偕覊留都中
得拜先生于堂每聞緒論則夙疑頓釋昭若發蒙先生
樂誘掖後進間以所業就正則亦極口獎借今書中所
刺取者皆言昔所就正未敢冀其有當而先生厠之名
儒之末則又赧然自慚然先生之與人爲善固後生小

子之所問風興起而不敢自怠者校錄既畢爰書此以志欽向非敢云序先生書也道光丁未中秋後三日通家子包愼言謹跋

周禮補注卷第一

旌德呂飛鵬雲里學

周禮　馬融傳云秦自孝公巳下用商君之法其政酷烈與周官相反故始皇禁挾書特疾惡欲絕滅之搜求焚燒之獨悉是以隱藏百年孝武帝始除挾書之律開獻書之路旣出於山巖屋壁復入于祕府五家之儒莫得見焉至孝成皇帝達才通人劉向子歆校理祕書始得列序著于錄略然亾其冬官一篇以考工記足之時眾儒竝出共排以爲非是唯歆獨識其年尚幼務在廣覽博觀又多銳精于春秋末年乃知

其周公致太平之迹迹具在斯柰遭天下倉卒兵革
竝起疾疫喪荒弟子死喪徒有里人河南緱氏杜子
春尚在永平之初年且九十家于南山能通其讀頗
識其說鄭衆賈逵往受業焉衆逵洪雅博聞又以經
書記轉傳當作相證明爲解逵解行於世衆解不行兼
攬二家爲備多所遺闕然衆時所解說近得其實獨
以書序言成王既黜殷命還歸在豐作周官則此周
官也失之矣逵以爲六鄉大夫則冢宰以下及六遂
爲十五萬家絙千里之地甚謬焉此比多多吾甚閔
之久矣又云至六十爲武都守郡小少事乃述平生

之志若易尚書詩禮傳皆訖惟念前業未畢者唯周官年六十有六目瞑意倦自力補之謂之周官傳也賈公彥序周禮廢興欲省學者兩讀故具載本文而就經爲注山堂考索前集鄭元序世祖以來通人達士大中大夫鄭少贛名興及子大司農仲師名衆故議郎衛次仲侍中賈君景伯南郡太守馬季長皆作周禮解詁又云元竊觀二三君子之文章顧省竹帛之浮辭其所變易灼然如晦之見明其所彌縫奄然如合符復析斯可謂雅達廣攬者也然猶有參錯同事相違則就其原文字之聲類考訓詁捃祕逸謂二鄭者同宗之

大儒明理于典籍捫識皇祖大經周官之義存古字發疑正讀亦信多善徒寡且約用不顯傳于世今讚而辨之庶成此家世所訓也其名周禮爲尚書周官者周天子之官也書序曰成王既黜殷命滅淮夷還歸在豐作周官又云斯道也文武所以綱紀周國君臨天下周公定之致隆平龍鳳之瑞　鄭氏傳曰元以爲括囊大典網羅衆家序周禮廢興　崔靈恩曰夫百王不同各置官禮爲禪讓相傳者亦不得不改但所以改者少非禪讓之世者變易必多以革人視聽所以禪讓不改多者以禪讓道同人未爲弊故不改者

多非禪讓之世須變人情故必多改故王者之興必有改官之禮此周禮所興之意也通典

天官冢宰　崔靈恩曰自顓頊以來命南正重司天火正黎司地故重黎之後世掌天地官號曰羲和唐堯受之迺置天地四時之官命羲和之後使復舊職而掌天地之事又分命羲仲羲叔和仲和叔使主四時爲六卿之任及其末年舜攝百揆改地官爲司徒秋官爲士冬官爲司空春官爲秩宗故尚書曰迺命羲和欽若昊天分命和仲和叔等使主四時之事又云百姓不親五品不遜契爲司徒敬敷五教地官之事

也皋繇作士五刑有服秋官之任也禹作司空以平水土冬官之職也伯夷爲秩宗典朕三禮此春官之所司也通典

惟王建國注司徒職曰日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉　疏鄭引此者破賈馬之徒建國爲諸侯國　干寶云王天子之號三代所稱釋文

辨方正位注鄭司農云別四方正君臣之位君南面臣北面之屬元謂正位謂定宮廟　干寶云辨方謂別

東西南北之名以表陰陽也正位謂君南面當陽臣
北面卽陰居后於北宮以體太陰居太子於東宮以
位少陽之類 御覽 案干注與先鄭義同
體國經野注體猶分也經謂爲之里數 干寶云體形
體 釋文 魏徵羣書治要注體猶分邦畿之度經野疆
理其井廬也
乃立天官冢宰 馬融云冢大也宰治也大治者兼萬
事之名也 尚書周官疏 干寶云濟其清濁和其剛柔而
納之中和曰宰 釋文 詩大雅箋傳御者貳王治事謂
冢宰也

小宰　司馬彪續漢書百官志太尉公一人長史一人千石注引盧植禮注曰如周小宰

胥注此民給徭役者若今衛士矣　續漢書志衛尉卿一人中二千石本注曰掌宮門衛士南宮衛士令一人六百石本注曰掌南宮衛士北宮衛士令一人六百石本注曰掌北宮衛士

注胥讀如諝謂其有才知爲什長　說文諝知也

庖人注裹肉曰苞苴　鄭曲禮注苞苴裹魚肉或以葦或以茅

𩺰人徒三百人　馬融云池塞苑囿取魚處多故也本疏

釋文𩺰音魚本又作魚亦作魰同又音御　案說文云篽禁苑也春秋傳曰澤之自段云自當作舟昭十二年傳舟鮫守之鮫當是魰誤許所據竟作舟篽篽或作魰從又魚聲莊述祖云𩺰卽魰

腊人注腊之言夕也　案易噬嗑腊肉虞翻作昔肉注云三在膚裏故稱肉離日熯之爲昔說文云昔乾肉也從殘肉日以晞之昔夕古字通惠棟引穀梁傳云日入至於星出謂之昔管子云旦昔從事王逸楚辭章句引詩云樂酒今昔是皆以昔爲夕之證

凌人　說文仌凍也象冰凝之形徐鍇曰冰初凝文理

如此也賸仌出也從仌朕聲詩曰納於賸陰重文淩
云或從夌
醢人　說文醢酸也作醯以鬻以酒從鬻酒並省從皿
皿器也
幎人　說文幎幔也從巾冥聲周禮有幎人
大府注大府爲王治藏之長若今司農矣　續漢志大
司農卿一人中二千石本注曰掌諸錢穀金帛諸貨
幣
司會　干寶云凡言司者總其領也凡言師者訓其徒
也凡言職者主其業也凡言衡者平其政也凡言掌

者主其事也凡言氏者世其官也凡言人者終其身也不氏不人權其材也通權其材者旣云不世又不終身隨其材而權暫用也 禮記疏

司會注若今尚書 漢制考成帝紀建始四年罷中書宦官初置尚書員五人 續漢志尚書六人六百石

司書注司書主計會之簿書 疏注言簿書者古有簡策以記事若在君前以笏記事後代用簿簿今手版故云吏當持簿簿則簿書也 說文專六寸簿也何紹基云說文無笏字或謂此專即笏也案徐廣車服儀制曰古者貴賤皆執笏即今手版也杜預曰珽玉笏也若今吏之持簿蜀志秦宓見廣漢太守以笏擊頰竊謂經以簿爲笏不可通簿爲手版兼簡策之用

職內注若今之泉所入謂之少內　王氏漢官解云小官嗇夫各擅其職胡廣注謂倉庫少內嗇夫之屬各自擅其條理所職主本疏

世婦　春官世婦注世婦后宮官也　案此世婦與春官世婦有別此世婦卽昏義所謂廿七世婦者非后宮官也

大宰職治邦國　干寶云國天子諸侯所理也邦疆國之境釋文

以擾萬民注云擾猶馴也　案說文手部擾煩也與馴義異牛部犪柔謹也馴擾之擾當作犪玉篇曰尚書

擾而毅字如此惠氏棟云擾有柔音故史記或作柔擾而毅徐廣曰一作柔又有馴音故李軌徐邈皆音尋倫反或音而小反失之張穆案擾柔同部相通馴擾同義相假古音本有此二例而小反之音則後世蕭幽通轉之常也

以統百官　馬融云統本也百官是宗伯之事也尚書周官疏

以詰邦國　干寶云彈正糾察也釋文

官刑以糾邦治注官刑司寇之職五刑其四曰官刑上能糾職　案小宰職曰掌建邦之宮刑以治王宮之政令凡宮之糾禁杜子春云宮皆當爲官葢卽此官

刑也康成注宰夫云官刑在司寇五刑第四者與此注同

以八則治都鄙注都之所居曰鄙　馬融云距王城四百里至五百里謂之都鄙鄙邊邑也以封王之子弟在畿內者尙書蔡仲之命疏

賦貢以馭其用　干寶云賦上之所求於下貢下之所納於上釋文

予以馭其幸注幸謂言行偶合於善則有以賜予之以勸後也　案後漢書方術折像傳曰不仁而富謂之不幸注引左傳曰善人富謂之幸賜予雖未能馭富

亦富之漸也故云予以馭其幸

以八統詔王馭萬民注統所以合羣以等物也　案鄭氏注易乃統天云統本也八者皆非民事然治民之本在焉故曰八統紹基案說文統紀也紀絲別也別之所以合之故鄭云合羣以等物也

三農生九穀　惠士奇禮說三農上農中農下農也管子揆度篇曰上農挾五中農挾四下農挾三小司徒上地中地下地分為三者以此

飭化八材注司農云珠曰切　宋注疏本作骨曰切

閒民無常職轉移執事　禮說小司徒上地家七人可

任也者家三人則一家四人爲閒中地家六人可任
也者二家五人則二家七人爲閒下地家五人可任
也者家二人則一家三人爲閒閒猶餘也羨也夫曰
餘卒曰羨民曰閒詩云侯亞侯旅侯彊侯以亞仲叔
旅子弟皆閒民也彊謂勸相以能左右之長者規少
者隨尊者令卑者聽所謂閒民無常職轉移執事也
以九賦斂財賄注元謂賦口率出泉也今之算泉民或
謂之賦此其舊名與　疏漢法民年二十五巳上至
六十出口賦錢人百二十以爲算　江氏永曰漢之
口率出泉周禮亦有之閒無言凡無職者出夫布是

也此因閒民一職轉移執事於人不能赴公旬三日之役故使出夫布以當之猶後世之丁錢及僱役錢不可以此通釋賦字也賦者徵取財物之總名自一至六以三農九穀爲主而草木鳥獸器用布帛及閒民夫布皆有之唯臣妾無賦關市則商賈也山澤則虞衡也關市山澤獨別出者自邦中至都鄙皆有關市山澤別爲二賦不與六賦混也幣餘之賦則已用之餘取之於掌事者故居末賢基謹案周制必無出口錢之事貢禹傳云禹以爲古民無賦算口錢起武帝征伐四夷重賦於民產子三歲則出口錢故民重困至於生子輒殺宜令兒七歲去齒乃出口錢年二十乃算天子下其議令民產子七歲乃出口錢自此始禹在元帝時建議去

武帝時甚近言之鑿鑿則口錢非周所有審矣

羞服之式 干寶云羞飲食也服車服也釋文

匪頒之式 金榜禮箋國語天子之田九畡以食兆民王取經入焉以食萬官周官以九賦待九式之用祿食宜在九式中廩人掌九穀之數以待國之匪頒大宰九式八曰匪頒則匪頒者謂祿食與祿食所以代耕恆以歲爲上下由是匪頒有式墨子書歲饉則仕者大夫以下皆損祿五分之一旱則損五分之二凶則損五分之三餽則損五分之四饑則盡無祿廩食而已矣蓋其遺法 案先鄭以匪頒爲班賜後鄭增

成其義謂王所分賜羣臣以別於燕好之賜予殆卽
此經外府典絲典枲三官所言賜予與然說文稟訓
賜穀則祿稟未嘗不可言班賜也
好用之式　案此經玉府云凡王之好賜內府云凡王
及冢宰之好賜予職幣云以詔上之小用賜予皆謂
好用職幣疏以爲常賜予誤也小雅鹿鳴燕羣臣嘉
賓以幣帛筐篚將其厚意而曰人之好我彤弓天子
錫有功諸侯而曰中心好之是其證也
以九貢致邦國之用　案此爲歲之常貢大行人疏云
此因朝而貢與大宰九貢及下小行人春入貢者別

彼二者是歲之常貢也

斿貢注鄭司農云斿貢羽毛當作旄元謂游貢讀如圄游之游游貢燕好珠璣瑯玕也　案說文云游旌旗之流也流繫傳作斿从㫃汓聲段玉裁云旗之游如水之流故得稱流也周禮省作斿引伸爲出游之游據此則羽旄爲本訓當從先鄭

宗以族得民　案大傳云別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗王制云大夫三廟一昭一穆與大祖之廟而三鄭注云大夫大祖別子始爵者大傳別子爲祖謂此據此則別子必爲大夫而後得爲後世之太祖其

子孫適長因得繼別子而爲大宗若爲士者祇得爲禰於其子而不得爲大祖於其後世故其子孫嫡長繼禰而爲小宗大祖之廟百世不遷故大宗亦百世不遷族人之同大祖者盡宗之也繼禰之宗止於五世族人之同高祖者宗之也此經宗以族得民當兼大宗小宗言大傳注云小宗四與大宗凡五孔疏云小宗四謂一是繼禰與親兄弟爲宗二是繼祖與同堂兄弟爲宗三是繼曾祖與再從兄弟爲宗四是繼高祖與三從兄弟爲宗繫姓弗別綴食弗殊從宗合族此所以得民也

友以任得民　案此任字卽六行之任大司徒注云任信於友道是也說文云任保也五家爲比使之相保注云保猶任也二義相兼乃備

藪　干寶云藪宜作叟釋文　案叟宜作臾臾爲庾之借字藪庾古通用聘禮記云十六斗曰籔注云今文籔爲逾陶人疏云逾卽庾也廣韻藪字下云十六斗曰藪據此則籔亦作藪藪與庾通干注假借作臾後人傳寫誤作叟古者倉庾世官故云以富得民穆案臾爲庾之省非借也臾正字庾分別字

正月之吉　干寶云周正建子之月吉朔日也唐會要

挾日注從甲至甲謂之挾日凡十日　釋文挾字又作浹十本作帀子合反　案左傳成九年正義曰浹周帀也從甲至癸爲十日古挾浹通荀子儒效篇盡善挾洽之謂神王霸篇政令以挾楊倞注皆云挾讀爲浹

設其參　干寶云三公也釋文

立其兩注鄭司農云兩謂兩丞　馬融云立卿兩人書蔡仲之命疏

祀五帝注謂四郊及明堂　案小宗伯職兆五帝於四郊注謂靈威仰赤熛怒之類蓋五天帝也祭法注祭

五帝五神於明堂曰祖宗下引明堂月令春曰大昊夏曰炎帝云云則五帝爲五人帝矣

具脩注具所當共脩埽除糞灑　王氏引之曰典祀職云掌外祀之兆守若以時祭祀則帥其屬而脩除是祀五帝之兆典祀已脩除之矣非大宰事也脩當讀爲羞宰夫以式灋掌祭祀之戒具與其薦羞世婦及祭之日涖陳女宮之具凡內羞之物合言之則曰具羞耳祀五帝言羞者大司徒曰祀五帝則奉牛牲羞其肆是也脩與羞古字通錢氏養新錄曰鄉飲酒禮乃羞無筭爵鄉飲酒義作脩爵無數借脩爲羞正與

此同

及納亨　干寶云納亨納牲將告殺謂嚮祭之辰也劉昭續漢志注　案干注與鄭康成同司馬彪續漢志正月天郊夕牲晝漏未盡十八刻初納夜漏未盡八刻初納明堂五郊宗廟大社稷六宗夕牲皆以晝漏十四刻初納夜漏未盡七刻初納

王眡治朝則贊聽治眡四方之聽朝亦如之注謂王巡狩在外時　案戰國策曰天子巡狩諸侯辟舍納筦鍵攝衽抱几視膳於堂下天子已食而退聽朝也此可爲四方聽朝之證

小宰職凡宮之糾禁　干寶注若御史中丞 劉昭續漢志注

案續漢志御史中丞一人千石本注曰御史大夫之丞也舊別監御史在殿中密舉非法

小事則專達　干寶云達決也 釋文

事職　馬融云事職掌百工器用耒耜弓車之屬 尚書周官疏

祭祀之聯事　酒人注酒人共酒因留與其奚爲世婦役亦官連疏云即小宰云祭祀之聯事是也

注屬其六糾　案諸本皆作糾惟嘉靖本與婺本作引與釋文所云或本合

喪荒之聯事　案疏云荒謂年穀不熟則喪與荒爲二事鄭司農注喪之聯事已具不言荒者略也掌救荒之事者非一官故有聯事如小宰受幣玉大司徒以十二荒政聚萬民大宗伯以荒禮哀凶札小宗伯職云大災及執事禱祠于上下神祇士師職云若邦凶荒則以荒辯之灋治之是也九式言喪荒注云荒凶年也九賦言喪紀注云喪紀即喪荒也然此經言喪紀者不一庖人共喪紀之庶羞注云喪紀喪事之祭外饔凡小喪紀注云謂喪事之奠祭則喪紀祇可云喪事不可兼云荒也

斂弛之聯事　王氏引之曰弛舍與賦斂意義不倫無由並舉當以讀施爲是斂者聚也施者散也或先施而後斂或先斂而後施地官旅師掌聚野之耡粟屋粟閒粟而用之以質劑致民平頒其興積施其惠散其利而均其政令凡用粟春頒而秋斂之鄭注曰困時施之饒時收之此先施而後斂也司稼掌巡邦野之稼以年之上下出斂灋掌均萬民之食而賙其急倉人掌粟入之藏有餘則藏之以待凶而頒之此先斂而後施也又鄉師以歲時巡國及野而賙萬民之艱阨以王命施惠司救凡歲時有天患民病則以節

巡國中及郊野而以王命施惠遺人掌邦之委積以待施惠鄉里之委積以恤民之囏阨門關之委積以養老孤則掌施惠之事者非一官故曰斂施之聯事

聽稱責以傅別注鄭司農云稱責謂貸子傅別故書作傅辨鄭大夫讀爲符別元謂傅別謂爲大手書於一札中字別之　小司寇傅別注鄭司農云若今時市買爲劵書以別之各得其一　飛鵬案先鄭說與此注後鄭義同　荀子性惡篇凡論者貴其有辨合有符驗注辨別也言論議如別之合如符之驗然後可施行也案此卽或作傅辨或作符別之證　釋名葥別

也大書中央中破別之也卽今市井合同　疏責謂
貸子者謂貸而生子者若今舉責案說文云貸施也
從貝代聲下有借也二字疑是因下文貣字注而衍小徐引春秋傳陳氏
厚貸爲證又云貣從人求物也借也大徐本無借也二字小徐
引史記云漢武帝時縣官無錢從人貣馬爲證據此
則貸子之貸當作貣

質劑　荀子王霸篇關市幾而不征質律禁止而不偏
注質律質劑也可以爲法故言質律引此經聽賣買
以質劑

凡祭祀贊王幣爵之事注又從大宰助王也　疏大宰

職云祀五帝贊玉幣爵今此又云祭祀贊此三者謂
小宰執以授大宰大宰執以授王是相贊助故云又
從大宰助王也賈疏說甚明三者指玉幣爵而言則
王之爲玉無疑岳珂從越注疏及建大字本作王非
益注中又從大宰助王也七字專釋贊字義

宰夫職辟名者注辟名詐爲書以空作見文書與實不
相應也　干寶云不當也釋文　案荀子正名篇云析
辭擅作名以亂正名使民疑惑民多辨訟則謂之大
姦其罪猶爲符節度量之罪也即此經所謂辟名者

賓賜之飧牽　釋文一本作賓賜掌其飧牽干本同包慎

言案此經注與疏鄭氏本似無賓賜之三字如有此三字二鄭不應無一語及之上陳牢禮之法委積一也膳獻二也飲食三也幷飧牽而四經文何以于飧牽上獨加賓賜之三字經果變文以別飧牽于上三者注當申釋其義注無釋即知經之本無此三字也當由干本作賓賜掌其飧牽傳寫羼入鄭本耳

凡邦之弔事注弔事弔諸侯諸臣　釋廢疾云天子於二王後之喪含爲先襚次之賵次之餘諸侯含之賵之小君亦如之於諸侯之臣襚之賵之穀梁傳文公五年疏又見禮記雜記疏

大喪小喪掌小官之戒令帥執事而治之　盧植檀弓注宰夫於周禮爲下大夫小宰之副也大喪小喪掌小官之戒令帥執事而理之大喪君也小官屬官也

戒令卽所謂舍故而諱新之屬通典

歲終注歲終自周季冬　自董本作目黃丕烈校云目者指目之辭　案大宰正月之吉注云周之正月小宰正歲注云夏之正月周既改正朔自宜以子月爲歲始以亥月爲歲終而於建寅之月凡有所敎戒必日正歲明其得四時之正故重巽以申之也夌人正歲十有二月不言歲終者葢謂正歲之十有二月以別於周之歲終也鄭司農注宰夫職正歲云正歲之正月與此文相似則凡言歲終者皆爲周之季冬無疑

宮正稽其功緒　顧氏炎武曰已成者謂之功未竟者

謂之緒說文緒絲耑也

幾其出入注元謂幾荷其衣服持操及疏數者　毛居正六經正誤云闌入注苛其出入比長注呵問秋官苹氏苛察環人苛留凡五處音義皆同而字或作荷或作苛或作呵其實一也　案史記酈食其傳好苛禮索隱曰亦作荷賈逵曰苛煩也漢書作荷師古曰荷與苛同苛細也惠氏棟云責問之呵本作苛漢乙令有呵人受錢見陳羣新律序說文云廷尉說律至以字斷法苛人受錢吳氏玉搢別雅云街彈碑吏無荷擾之煩隸釋以荷爲苛案詩序哀刑政之苛釋文

云苛本亦作荷左傳苛慝不作釋文亦云苛本或作

荷

注鄭司農云若今時宮中有罪禁止不得出亦不得入

及無引籍不得入宮司馬殿門也　漢制攷元帝紀

令從官給事宮司馬中者得爲大父母父母兄弟通

籍應劭曰籍者爲二尺竹牒記其年紀名字物色縣

之宮門案省相應乃得入也顏師古曰司馬門者宮

之外門也衛尉有八屯衛候司馬主衛士徼巡宿衛

每面各二司馬故謂宮之外門爲司馬門梁孝王傳

梁之侍中郎謁者著引籍出入天子殿門與漢宦官

亾異

宮伯士庶子注元謂王宮之士謂王宮中諸吏之適子也庶子其支庶也　案大司馬與此同文彼注云庶子卿大夫之子從軍者或謂之庶士則士庶子俱屬卿大夫之子言與此注義本同彼疏云經中士爲卿大夫之身誤矣

行其秩敘　案說文云秩積也詩云稽之秩秩又云䄡爵之次第也虞書曰平䄡東作此經注訓祿稟疏云秩謂依班秩受祿則正字當作䄡經文葢借秩爲䄡耳

牲夫牲用六牲注六牲馬牛羊豕犬雞也　案庖人牲

膏後鄭以爲牛膏薌犬膏臊雞膏腥羊膏羶司農則

謂豕膏臊子春則謂豕膏腥是牛羊豕犬雞五牲皆

宜入牲也或疑禮不以馬爲牲不知古有乘馬有會

馬穆天子傳獻會馬三百是也則後鄭以六牲爲馬

牛羊豕犬雞其說非無據矣

王日一舉鼎十有二注殺牲盛饌曰舉鼎十有二牢鼎

九陪鼎三　趙商問王日一舉鼎十有二是爲三牲

備焉商案玉藻天子日會少牢朔月太牢禮數不同

請聞其說鄭荅云禮記後人所集據時而言或以諸

侯同天子或以天子與諸侯等禮數不同難以據也

王制之法與禮違者多當以經爲正本疏

膳夫授祭　干寶云祭五行六陰之神與民起居釋文

卒食以樂徹於造注造作也鄭司農云造謂食之故所

居處也　案大祝注故書造作竈惠士奇云吳越春

秋勒馬銜枚出火於造吳語造作竈所謂係馬舌出

火竈史記龜策傳卜先以造灼鑽徐廣曰音竈據此

則造宜讀爲竈

王燕飲酒則爲獻主注鄭司農云燕義曰使宰夫爲獻

主　案周公設官天子有宰夫又有膳夫諸侯亦有

宰夫而稱膳夫爲膳宰周禮宰夫爲太宰之考職掌蔽尊王燕飲酒則膳夫爲獻主不使宰夫諸侯亦當使膳宰爲獻主文王世子云公與族燕膳宰爲主人此其證也春秋時膳宰通稱宰夫如左傳稱膳宰屠蒯而禮記檀弓載此事云蕢也宰夫也左傳稱宰夫熊膰不熟而公羊傳云膳宰熊膰不熟是也禮記雜出于漢儒之手故宰夫亦沿春秋之稱先鄭此注引燕義以宰夫釋膳夫葢由後世膳宰通稱宰夫不能辨別遂誤合爲一

庖人掌共六獸六禽　干寶云六獸麋鹿麞貆野豕兎

六禽鴈鶉雉鳩鴿鶚釋文

夏行腒鱐膳膏臊注鄭司農云腒乾雉鱐乾魚膏臊豕膏也杜子春云膏臊犬膏 干寶云臊豕膏也釋文 盧植注月令云腒雉腊也 案後鄭從杜以臊膏爲犬膏故云犬犬屬司寇金也說文魚部無鱐字肉部鱐乾魚尾鱐鱐也从肉肅聲周禮有腒鱐魚部鱢鮏臭也从魚喿聲周禮曰膳膏鱢是以鱢爲魚膏矣肉部云臊豕膏臭也不引此經文葢許氏所據本與鄭異

膳膏腥注杜子春云膏腥豕膏也元謂膏腥雞膏也干寶云腥雞膏也或作雉膏釋文

內饔腥臊　案說文肉部胜犬膏臭也此爲腥臊之正字

牛夜鳴則庮羊泠毛而毳羶犬赤股而躁臊鳥皫色而沙鳴貍豕盲眡而交睫腥馬黑脊而般臂螻　鄭注內則云庮惡臭也春秋傳曰一薰一庮泠毛毳毛別聚於不解者也赤股股裏無毛也皫色毛變色也沙猶嘶也鬱腐臭也望視視遠也般臂前脛般般然也漏當爲螻

牛夜鳴則庮注鄭司農云庮朽木臭也　干寶云病也釋文　案說文广部庮久屋朽木周禮曰牛夜鳴則庮

臭如朽木與司農說合

鳥皫色　案釋文出皫字云本又作犥說文白部無皫字牛部犥牛黃白色也从牛麃聲則犥爲正字皫爲後起字

交睫腥　案說文云腥星見食豕令肉中生小息肉也曰小息肉則肉如米可知爾雅米者謂之糪郭注云飯中有腥是也因星見食豕而致腥故卽以豕肉之如米者謂之腥則腥爲正字鄭注云腥當爲星聲之誤也似未審

般臂螻注鄭司農云螻螻蛄臭也　釋文干音漏内病

也　惠棟曰北山經諸毗之水其中多水馬其狀如馬文臂牛尾郭璞注前腳也周禮曰馬黑脊而般臂膢阮氏校勘記云釋文般音班注云臂毛有文是亦讀般爲班也　案說文疒部瘢痍也从疒般聲此經上文言不可食者則般臂是馬之有病者長楊賦云吮鋋瘢耆孟康曰瘢耆馬脊耆創瘢處據此則般蓋瘢之省

刑膴　鄭注有司徹云膴讀爲哻刳魚時割其腹以爲大臠可用祭也

外饗饗士庶子注庶子衛王宮者若今時之饗衛士矣

續漢書禮儀志饗遣故衛士儀百官會位定謁者持節引故衛士入自端門衛司馬執幡鉦護行行定侍御史持節慰勞以詔恩問所疾苦受其章奏所欲言畢饗賜作樂觀以角抵樂闋罷遣勸以農桑

甸師掌帥其屬而耕耨王藉　干寶云古之王者貴為天子富有四海而必私置藉田蓋其義有三焉一曰以奉宗廟親致其孝也二曰以訓于百姓在勤勤則不匱也三曰聞之子孫躬知稼穡之艱難無違也　劉昭續漢志注

注王以孟春躬耕帝藉天子三推三公五推卿諸侯九

推庶人終於千畝　盧植月令注云天子耕藉一發

三推耒周禮二耜爲耦一耦三伐廣尺深尺伐發也

天子之三公坐而論道參五職事故三公以五爲數

卿諸侯當究成天子之職事故以九爲數伐皆三者

禮以三爲文劉昭續漢志注

以共齍盛注齍盛祭祀所用穀也粢稷也穀者稷爲長

是以名云在器曰盛　案粢當作秶秶乃齍之或體

說文禾部齋稷也从禾齊聲或从次作秶皿部齍各

本作黍稷在器以祀者韻會作黍稷器所以祀者段

玉裁从之云周禮或兼言齍盛或專言齍或專言盛

小宗伯逆齍注云受饎人之盛以入是齍盛可互稱也肆師注云粢六穀也大祝注云粢號謂黍稷皆有名號也舂人注云齍盛黍稷稻粱之屬可盛以爲簠簋實經文齍字注三易爲粢而小宗伯六齍注云齍讀爲粢六齍謂六穀黍稷稻粱麥苽此易齍爲粢之證毛詩甫田以我齊明亦作齍傳云器實曰齊在器曰盛鄭注周禮齍或專訓稷或訓黍稷稻粱或訓六穀皆合毛傳器實曰齊之訓而與說文皿部齍異義與禾部𪗉同義

祭祀共蕭茅注鄭大夫云蕭字或爲莤莤讀爲縮束茅

立之祭前沃酒其上酒滲下去若神飲之故謂之縮
縮浚也故齊桓公責楚不貢苞茅王祭不共無以縮
酒　案說文云莤禮祭束茅加於祼圭而灌鬯酒是
爲莤像神歆之也引春秋傳作莤酒詩小雅有酒湑
我毛傳云湑莤之也

獸人及獘田令禽注于虞中注虞中謂虞人釐所田之
野　案地官山虞職言虞人萊所田之野此注萊作
釐者春秋隱十一年公會鄭伯于時來左傳作郲水
經注引作釐詩貽我來牟漢書劉向傳引作釐麰據
此則釐來音同萊有來音故亦通作釐也

鼈人以時簎魚鼈龜蜃　說文云簎刺也从手籍省聲
周禮曰簎魚鼈　干寶注蜃鮪類釋文　惠士奇云魯
語矠魚鼈以爲夏槁作矠莊子冬則擉鼈於江作擉
西京賦又蔟之所攙捔簎與蔟音義同東征賦椓蠡
遷都賦椓蠡蟄皆謂取互物也簎與椓通　案韋昭
國語注矠擭也宋庠補音矠側角切或作擉又作籍
蓋簎爲正字矠擉爲同聲通用字籍則簎之訛也
凡貍物注司農云貍物龜鼈之屬自貍藏伏於泥中者
元謂貍物亦謂鱴刀含漿之屬　案說文豸部貍伏
獸似貙从豸里聲徐鍇繫傳曰貍善藏伏也利之反

大射貍首皇侃以爲舊解云貍之取物則伏下其頭然後必得言射亦必中如貍之取物矣據此則貍爲善藏之物凡物之藏伏者皆得取義於貍故曰貍物此引申之義也貍可讀如字然釋文於此經音莫皆反則讀如埋矣說文無埋字艸部薶瘞也从艸貍聲小徐曰藏於草下也音閨皆反此經葢省作貍貍沈注云祭山林曰埋此其例也

醫師十全爲上十失一次之十失二次之十失三次之十失四爲下　案史記正義八十一難云知一爲下工知二爲中工知三爲上工上工者十全九中工者

十全八下工者十全六據此則十全之上工難得故以十失一者爲上工十失二者爲中工惟下工適與之相當耳

食醫凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘

蕭吉五行大義論配氣味篇周禮天官云凡和春多酸夏多苦解有兩家一云宜從時氣所宜春食須多酸夏食須多苦一云多者過也春食過酸宜減其鹹味夏食過苦宜減其酸味是以後句云調以滑甘案前說卽鄭注各依其時味之義由後說推之過酸宜減其鹹味過苦宜減其酸味者治其源也酸爲木味

鹹爲水味苦爲火味水生木木生火減其所生之味而春酸夏苦不至於太過若然則秋食過辛宜減其甘味冬食宜鹹宜減其辛味

牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱雁宜麥魚宜苽　案素問甲乙經諸書皆謂牛土也稌金也羊火也黍金也豕水也稷土也犬木也粱土也雁土也麥火也魚火也苽水也其味則屬火者苦屬木者酸屬金者辛屬水者鹹屬土者甘其性則苦燥酸收辛散鹹潤甘緩膳食之宜惟牛與稌雁與麥取其相生卽養生經子毋相養之義餘皆相克者也羊宜黍者火克金也火

主燥故以辛散之豕宜稷者土克水也水主溼易傷脾脾欲緩故食甘以緩之犬宜粱者木克土也木性柔耎有餘則急故食甘以緩之魚宜苽者水克火也火燥故以鹹潤之此氣味之所以相成也

疾醫冬時有漱上氣疾注嗽咳也　釋文嗽本亦作欶　盧文弨云說文欶吮也無嗽字玉篇欬上欶也一切經音義引倉頡篇云齊部謂欶爲欬則作欶爲正也

以五氣五聲五色眡其死生　素問至眞要大論岐伯曰厥陰司天風淫所勝病本於脾衝陽絕死不治太

陰司天溼淫所勝病本於腎太谿絶死不治少陽司
天火淫所勝病本於肺天府絶死不治陽明司天燥
淫所勝病本於肝太衝絶死不治太陽司天寒淫所
勝病本於心神門絶死不治所謂動氣知其藏也案
衝陽足跗上動脈胃氣也木勝土故脾胃病尺澤在
肘內廉大紋中肺氣也火勝金故肺大腸病太谿在
足內踝後跟骨上動脈腎氣也土勝水故腎膀胱病
天府在臂臑內廉下腋三寸亦肺氣也太衝足三指
本節後二寸脈動應手肝氣也金勝木故肝膽病神
門在掌後銳骨之端動脈心氣也水勝火故心與包

絡病五氣絶故不治反是則生陰陽應象大論曰木在藏爲肝在音爲角在聲爲呼火在藏爲心在音爲徵在聲爲笑土在藏爲脾在音爲宫在聲爲歌金在藏爲肺在音爲商在聲爲哭水在藏爲腎在音爲羽在聲爲呻宣明五氣篇曰五氣所病心爲噫肺爲欬肝爲語脾爲呑腎爲欠爲嚏案此則五氣皆爲五聲聞五聲而其病可知也五藏生成篇曰五藏之氣色見青如草茲者死黄如枳實者死黑如炲者死赤如衃血者死白如枯骨者死此五色之見死也青如翠羽者生赤如雞冠者生黄如蟹腹者生白如豕膏者

生黑如烏羽者生此五色之見生也
兩之以九竅之變　素問金匱眞言論東方青色入通於肝開竅於目南方赤色入通於心開竅於耳中央黃色入通於脾開竅於口西方白色入通於肺開竅於鼻北方黑色入通於腎開竅於二陰案目耳鼻竅各二口竅一陰竅二是爲九竅
瘍醫凡療瘍　說文云㿸治也或从尞作療
注合黃堥　鄭注內則敦牟云牟讀曰堥隱義堥土釜也齊人呼土釜爲牟
以五氣養之注云五氣當爲五穀字之誤也　素問六

節藏象論岐伯曰天食人以五氣地食人以五味五氣入鼻藏於心肺上使五色修明音聲能彰五味入口藏於腸胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生下文又云心通於夏氣肺通於秋氣腎通於冬氣肝通於春氣脾通於土氣案此五氣即所謂夏氣秋氣冬氣春氣土氣也氣爲陽故屬天天食人以五氣故曰以五氣養之五行大義引老子經云天以五行氣從鼻入藏於心鼻以通出入息高象天故與天通而氣藏於心地飴人以五味從口入藏於胃舌之所納則有津實地體旣是質實品味皆地所

產故舌與地通素問及老子經五氣皆與五味對文
則此經定爲五氣無疑

酒正五齊泛齊盎齊沈齊　禮運注周禮五齊三曰盎
齊五曰沈齊醠與盎澄與沈蓋同物也　坊記注澄
酒清酒也　鄭荅田瓊問云禮運云醴醆醍澄各是
一物皆不言酒故推其意澄爲沈齊坊記云醴也醍
也澄也皆言酒故因注云澄酒清酒也其實沈齊也
禮運疏　案說文酉部云醠泛齊行酒也泛齊蓋卽五
齊之一醠濁酒也从酉盎聲徐鍇繫傳曰周禮有盎
齊蓋醠爲正字盎則醠字之省與皿部盎字異義五

齊皆酒之濁者後鄭謂盎以下差清但較泛齊醴齊爲稍清耳其實皆濁酒也

三酒一曰事酒二曰昔酒　鄭注內則云白事酒昔酒也

注昔酒今之酋久白酒所謂舊醳者也　案說文云酋繹酒也从酉水半見於上徐鍇繫傳案國語曰毒之酋腊其傷人也必甚鄭語云毒之酋腊者其殺也滋速然則酋久酒也酒久則水上見謂糟少也國語注腊音昔康成以酋久白酒爲昔酒是也

二曰醫注醫之字从殹从酉省也　案省也二字是衍

文說文醫治病工也殹惡姿也醫之性然得酒而使从酉一曰殹病聲酒所以治病周禮有醫酒蓋指四飲之醫而言修案酉本古酒字鄭云從酉省酉當作酒蓋區酉酒爲二字也

五齊三酒　通典注鄭元注司尊彝云唯有事於大廟備五齊三酒故崔靈恩推之以爲圜丘明用五齊餘感帝迎氣神州等並自醴齊而下四齊而已　成伯璵禮記外傳五齊三酒皆供祭祀之用五齊尊而三酒卑所以名齊者酒人和合分劑之名也三酒者列於堂下臣下相酌酬酢之用御覽

注澄酒是三酒也　鄭志趙商問禮運注澄是沈齊今

此注澄酒是三酒何鄭荅今解可去澄字本疏

漿人六飲涼注涼今寒粥若糗飯雜水也　案說文酉部云䣼雜味也从酉京聲據此則䣼爲正字故膳夫六清注作䣼涼乃假借字集韻十陽云䣼通作涼

凌人共夷槃冰注夷之言尸也　案成公十七年傳一朝而尸三卿韓非子載厲公語曰吾一朝而夷三卿據知夷尸之訓最古

籩人朝事之籩其實麷注鄭司農云麥曰麷元謂今河間以北煮穜麥賣之名曰逢　說文云麷煮麥也从麥豐聲讀若馮徐鍇繫傳曰周禮籩豆之實有麷蕡

注曰熬麥曰𪍿𪍿以爲麵䊮類也䊮磨之麵不磨也

案荀子富國篇撥𪍿注云𪍿麥之牙櫱也至脆弱

𪍿與豐同此當爲𪍿之本訓

饋食之籩榛實注榛似栗而小　案說文云亲實如小

栗从木辛聲春秋傳曰女贄不過亲栗下文又出榛

字云木也从木秦聲一曰菆也據此則榛實之榛當

作亲後人假榛爲亲耳

羞籩之實䊮餌　干寶注餱餌者豆末𩛠末而蒸之以

棗豆之味今餌餻也初學記　案事物紀原引干注餱

餌者或屑而蒸之與棗豆同食與此相似

醢人朝事之豆饋食之豆加豆之實　郊特牲云恒豆之菹水草之和氣也其醢陸產之物也加豆陸產也其醢水物也注此謂諸侯也疏云恒豆者謂朝事及饋食俱爲恒豆也諸侯菹悉用水物醢悉用陸產與天子不同天子朝事之豆菁菹非水物天子加豆芹菹與深蒲及菭菹等非陸產也麃與醓醢非水物也又天子饋食有蜃蚳醢蜃爲水物若然則天子朝事饋食之豆菹不必盡用水物醢不必盡用陸產加豆之菹不必盡用陸產醢不必盡用水物

朝事之豆其實醓醢　案說文血部云監血醢从血肬

聲禮記有䀋醢以牛乾脯粱麴鹽酒也繫傳引此經

䀋醓據此則䀋為正字醓乃借字

茆菹注鄭大夫讀茆為茅杜子春讀茆為卯元謂茆鳧葵也　釋文茆音卯北人音柳　詩薄采其茆傳茆鳧葵也音義云茆音卯徐音柳韋昭萌藻反干寶云今之兒蹏草堪為菹江東有之（案此即令升周禮注）何承天云此菜出東海堪為菹醬也鄭小同云江南人名之蓴菜生陂澤中草木疏同又云或名水葵一云今之浮菜即豬蓴也　案說文茆鳧葵也从艸丣聲詩曰言采其茆茆與酒韻則徐仙民音柳是也茆菹之茆从

丣非从丣鄭大夫讀爲茅杜子春讀爲卯皆破丣爲卯故後鄭不從也說文有茅無茆茆爲俗字玉篇茆丣並出誤矣穆案卯丣古音皆幽部字讀茅讀柳非有二也

脾析注牛百葉也　說文膍牛百葉也从肉毘聲徐鍇曰百葉牛肚也周禮謂之脾析借脾字析者言其狀分析也賢基謹案康成注旣夕禮脾析云脾讀爲雞脾肶之脾蓋謂脾析之脾別於土藏之脾也

豚拍注或曰豚拍肩也　案拍不得訓肩此蓋讀拍爲髆說文云肩髆也

芹菹注芹楚葵也　案說文菦菜類蒿从艸近聲周禮有菦菹又出芹字云楚葵也从艸斤聲是許君以

芹與莕爲二物矣

箈菹注司農云箈水中魚衣元謂箈箭萌　釋文菭爾雅作篙同　案釋草篙箭萌注引周禮曰篙菹鴈醢疏云彼文作箈說文云篙竹萌也

羞豆之實酏食糝食注元謂酏餈也內則曰取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米爲餈　鄭志內則餈次糝周禮酏次糝又酏在六飲中不合在豆且內則有餈無酏周禮有酏無餈明酏餈是一也本疏　案餈爲鬻之或體說文云鬻鬻也下又出餰字云鬻或从食衍聲荀子禮論篇云酒醴餰鬻注以爲喪者之食

似餠卽是饘不知饘非可登於豆者鄭內則注云狼臅膏臆中膏也以煎稻米則似今膏䊦矣考工記曰瓚讀皆䊦之䊦䊦古文餰字皆與䊦似爲一物然釋名曰胏䐑䐑饡也以米糝之如膏饡也則饡爲糝會矣蓋以膏煎米則爲餰以糝和內則爲䊦矣

鹽人苦鹽散鹽　惠士奇曰宋史志鹽之類有二引池而成者曰顆鹽鹽人所謂苦鹽也鬻海鬻井鬻鹻而成者曰末鹽鹽人所謂散鹽也

飴鹽注鹽之恬者今戎鹽有焉　涼州記有青鹽池出鹽正方半寸其形似石甚甜美　涼州異物志鹽山

一岳三色爲質赤者如丹黑者如漆小大從意鏤之
寫物作獸辟惡佩之爲吉戎鹽可以療疾注以其出
胡國故言戎鹽也御覽
鬻鹽以待戒令注鬻鹽湅治之　案說文云鹽河東鹽
池袤五十一里廣七里周百十六里據此則鹽爲鹽
池凡出鹽之所皆得稱鹽故未煎之鹽亦稱鹽也郊
待牲煎鹽之尙疏云煎者煎此自然之鹽湅治之也
此注云湅治之殆卽所謂煎鹽與
宮人掌王之六寢之脩注六寢者路寢一小寢五　禮
箋王居聽政之明堂卽路寢路寢者大寢也月令十

二月天子所居周官太史閏月詔王居門終月先後鄭皆以大寢釋之其義是也大戴記盛德篇說明堂云此天子之路寢也不齊不居其室隸僕掌五寢之埽除糞洒之事五寢卽五室宮人掌王宮六寢之修大寢旣稱五合小寢而六與　案考工記五室注木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北土室於中央路寢五室之制夏殷周一也據此則六寢

當云大寢五小寢一

爲其井匽　惠士奇曰井匽一名匽一名屏匽莊子庚桑篇云觀室者周於寢廟又適其偃焉郭注偃謂屏

厠戰國策宋王鑄諸侯之象使侍屏匽注云屏當作井匽路厠蓋厠如井者

掌舍設梐枑再重　說文枑行馬也徐鍇繫傳云此所以爲衛也漢魏三公門施行馬枑者交互其木也惠士奇云行馬一名木螳螂

注故書枑爲柜鄭司農云梐榱梐也柜受居溜水涑橐者也　段玉裁曰涑橐涑讀如盥漱之漱橐釋文當洛反讀爲上火不洛下火滴沰之沰集韻沰當洛切滴也受居溜水涑橐者今之格霤是也謂霤水下其間漱之沰之會同之舍爲壇不屋不應有榱及格霤

等故後鄭從子春作梐枑訓行馬也

設車宮轅門　史記五帝紀以師兵爲營衛正義環繞軍兵爲營以自衛若轅門卽其遺象

爲壇壝宮　鄭注聘禮云壝土象壇也　廣韻壝埒也壇也

爲帷宮　案聘禮未入竟壹肄爲壝壇畫階帷其北無宮蓋張帷以象宮室帷一面而闕其三不成宮也此諸侯使卿大夫聘問之禮殺於會同也

設旌門　案夏官司馬職以旌爲左右和之門注云立兩旌以爲之彼用之田獵此用之會同也

無宮則共人門　惠士奇曰古者遇禮相見以人爲菑

菑者周垣所以分內外衛威儀則人門若人垣矣

案綬　案古無綬起於秦時而周官幕人已有之似非

自秦始疑至秦而佩於身也

掌次掌王次之灋以待張事　釋文張劉音帳威如字

飛鵬案史記高祖帝紀復留止張飲三日注云張帷

帳也說文帳張也二字轉注爲訓故假借通用漢書

成帝紀三輔長無共張繇役之勞師古曰謂供具張

設也文選東都賦供帳置乎雲龍之庭注引漢書作

供帳王尊傳供張如法而辦注音竹亮反據此則劉

音帳亢矣

設皇邸注司農云邸後版也元謂後版屏風與　釋文一本作皇羽邸　案康成三禮圖云扆從廣八尺畫斧文於其上今之屏風也賈疏於此經亦云爲大方版於坐後畫爲斧文是卽以後版屏風爲斧依然鄭注覲禮云依如今綈素屏風而此注言後版屏風則別於綈素矣

朝日注春分拜日於東門之外　通典齊永元元年何佟之議王者兄日姊月馬鄭用二分盧植用立春佟之以爲日者太陽之精月者太陰之精春分陽氣方

承秋風陰氣向長天地至尊故用其始而祭以二至
日月次天地朝敬故以二分差有理據
玉府王齊則共食玉注鄭司農云王齊當食玉屑　山
海經峚山多白玉是有玉膏其源沸沸湯湯黃帝是
食是饗又云黃帝取峚山之玉榮而投之鍾山之陽
瑾瑜之玉爲良堅栗精密濁澤而有光五色發作以
和剛柔天地鬼神是食是饗郭璞傳云玉所以祈祭
者言能動天地感鬼神據此則食玉當指天地鬼神
言不必定爲王所食也惠氏訓食爲服未確穆案俞君理初
據此經爲洪範惟辟玉食之證其見與惠氏同

共含玉　禮稽命徵天子飯以珠唅以玉　劉昭續漢志注

外府共其財用之幣齎注齎行道之財用也聘禮曰問幾月之齎今本作資注古文資作齎鄭司農云齎或爲資今禮家定齎作資元謂齎資同耳其字以齊次爲聲從貝變易古字亦多或　案掌皮財齎注云齎所給予人以物曰齎今時詔書或曰齎計吏與此異義說文云資貨也从貝次聲徐鍇曰人所齎持也易曰喪其資斧此卽後鄭外府注訓爲行道財用之義也又云齎持遺从貝齊聲徐鍇曰持以遺人也春秋傳曰自齎其一此卽後鄭掌皮注云所給予人以物曰齎之義也

聘禮記云又齎皮馬注齎猶付也亦掌皮財齎之證

典婦功事齎注謂以女功之事來取絲枲司農云事

資謂女功絲枲之事蓋絲枲所以給婦功之用者故

曰事資子春讀爲資是也典枲授齎與典婦功同義

巾車毀折入齎於職幣與外府幣齎同義均當从說

文資字之訓作資惟掌皮財齎當从說文持遺之訓

作齎

職幣振掌事者之餘財注振猶抍也檢也　案抍卽子

夏易傳用抍馬壯之抍舉也檢與斂同音通用字孟

子狗彘食人食而不知檢漢書食貨志贊曰孟子亦

非狗㹊食人食而不知斂是其例也穆案凡從僉之字古多通用易大象傳儉德辟難或讀若斂或讀若險亦其證也

司裘掌爲大裘以共王祀天之服注鄭司農云大裘黑羔裘服以祀天示質　鄭志大裘之上又有元衣與裘同色亦是無文采本疏

王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠　崔靈恩云若有二王助祭則天子與其射之若時無則與諸侯其爲耦也通典　禮箋梓人爲侯廣與崇方三分其廣而鵠居一焉凡侯未有不設鵠者大射之侯棲皮爲鵠鵠外

以采畫之謂之正天子正五重諸侯三重大夫士再

重燕射之侯天子諸侯亦棲皮爲鵠大夫士則畫布

爲鵠鵠外謂之質荀卿書質的張而弓矢至焉是也

天子白質諸侯赤質大夫士皆丹質大射燕射侯制

異同如是司裘職主設鵠故不言正

注士不大射　禮箋鄭君云士不大射非也大射主於

擇士天子諸侯將祭於是乎行之卿大夫士無將祭

擇士之事因射誓衆選賢孔子射於矍相之圃是其

遺事射義古者諸侯之射也必先行燕禮卿大夫士

之射也必先行鄉飲酒之禮射義釋大射儀之義遂

廣及卿大夫士明士亦得行大射

內宰以陰禮教六宮注司農云王之妃百二十人　蔡

邕獨斷天子后立六宮之別名三夫人帝嚳有四妃

以象后妃四星其一明者爲正妃三者爲次妃也九

嬪夏后氏增以三三而九合十二人春秋天子取十

二夏制也二十七世婦殷人又增三九二十七合三

十九人八十一御女周人上法帝嚳正妃又九九爲

八十一增之合百二十八人也

出其度量淳制注故書淳爲敦杜子春讀敦爲純純謂

幅廣也制謂匹長元謂純制天子巡守禮所云制幣

丈八尺純四猳與　康成荅趙商問云巡守禮制丈八尺咫八寸四咫三尺二寸又大廣四當爲三三八二十四二尺四寸幅廣也古三四積畫是以三誤爲四也本疏　質人注云讀淳爲淳尸盥之淳賢基謹案質人疏云後鄭讀從士虞禮淳尸盥之淳故內宰注依巡狩禮淳四咫若然則此注當作淳四咫　案管子制分篇云衡石一稱斗斛一量丈尺一綧制兵戈一度綧制當爲淳制本字荀子君道篇云斗斛敦概者所以爲嘖也敦與斗斛概並稱則敦爲度量之類故書讀淳爲敦以此淳純古字通惠士奇云射禮二算爲純一筭爲奇是耦謂之純春秋左氏襄十一年

傳廣車軘車淳十五乘杜注云淳耦也

中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊　月令季春之月后妃齊戒親東鄉躬桑禁婦女毋觀省婦使以勸蠶事注后妃親採桑示帥先天下也東鄉者鄉時氣也是明其不常留養蠶也留養者所卜夫人與世婦婦謂世婦及諸臣之妻也引此經中春詔后云云又引夏小正曰妾子始蠶執養宮事疏引皇氏云妾謂外內命婦子謂外內子女執養宮事謂操持養長蠶宮之事　鄭注祭統云夫人不蠶於西郊婦人禮少變也　案魏文帝黃初七年皇后蠶於北郊依周典也

以爲祭服　漢舊儀凡蠶絲絮織室以作祭服祭服者冕服也天地宗廟羣神五時之服其皇帝得以作縷縫衣得以作巾絮而已 劉昭續漢志注

穜稑之種　干寶注穜晚秔稻之屬稑陵穀黍稷之屬 劉昭續漢志注

關人賊器注盜賊之任器兵物皆有刻識　案刻識之語出於漢時梁冀傳云刻其毛以爲識是也

凡内人公器賓客無帥注云三者之出入當須使者符節　案續漢書百官志宮掖門每門司馬一人比千石本注曰凡居宮中者皆有口籍於門之所屬宮名

兩字爲鐵印文符案省符乃內之若外人以事當入本宮長史爲封棨傳其有官位出入令御者言其官是其義也百官志又云符節令一人六百石本注曰爲符節臺率主符節事凡遣使掌授節鄭注以使者符節釋帥字殆謂符節臺率與帥率古字通紹基案說文云帥佩巾也凡言將帥者乃假帥爲率耳此帥蓋卽徽幟之屬與符節同意

內豎王后之喪遷於宮中則前蹕注喪遷者將葬朝於廟　鄭志崇精問曰葬母亦朝廟否焦氏荅曰婦未廟見不朝廟耳內豎職云王后之喪朝廟則爲之蹕也是母喪亦朝廟明也禮記曾子問疏

女祝掌以時招梗注鄭大夫讀梗爲亢杜子春讀梗爲更　惠士奇曰管子四時篇修除神位謹禱獘更獘當作幣左傳襄九年祈以幣更更猶梗也禱神之名猶禬與禳也招者旁招招以茅謂福祥引之來梗者更始更用幣謂凶咎遷之去康成謂造類禬禜皆有牲攻說用幣而已然則梗者六祈之攻說與漢制桃印以輔卯金卽古之桃梗立於門戶以禦凶鬼後漢志云周人木德以桃爲梗言氣相更也杜子春讀梗爲更得之

女史凡后之事以禮從注亦如太史之從於王　案彤

管傳云古者后夫人必有女史彤管之灋史不記過其罪殺之事無大小記以成灋女史執彤管以從后亦如大史之秉筆以事君也

典絲頒絲於外內工注外工外嬪婦　案此外嬪婦蓋卽上文注中所云國中嬪婦也

內司服掌王后之六服　鄭志趙商問司服王后之六服之制目不解請圖之荅曰大裘袞衣鷩衣毳衣絺衣元衣此六服皆纁裳赤舄韋弁衣以韎皮弁衣以布此二弁皆素裳白舄冠弁服黑衣裳而黑舄冠弁元端韠衣元舄首服副從王見先王褕翟青舄首服

副從王見先公闕翟赤舄首服副從王見羣小祀鞠衣黃屨首服編以告桑之服襢衣白屨首服編以禮見王之服褖衣黑屨首服次以御於王之服后服六翟三等三舄元青赤鞠衣以下三屨黃白黑婦人質不殊裳屨舄皆同裳色也屨人疏　崔靈恩曰褘衣后從王祭先王則服之揄狄從王祭先公則服之闕狄饗諸侯則服之鞠衣以采桑則服之展衣以禮見王及見賓客則服之褖衣燕居則服之王后無助祭天地故自先王以下王后不助祭天地四嶽故無助祭天地及四望之服文苑英華

褘衣揄狄闕狄注鄭司農云褘衣畫衣也祭統曰君卷冕立於阼夫人副褘立於東房揄狄闕狄畫羽飾喪大記曰復者朝服君以卷夫人以屈狄屈者音聲與闕相似元謂狄當爲翟褘衣畫翬者揄狄畫搖者闕狄刻而不畫　案說文衣部云褘从衣韋聲周禮曰王后之服褘衣謂畫袍說與先鄭合又云褕褕翟羽飾衣據此則褕爲正字揄爲假借毛詩鄘風傳云翟揄狄闕狄羽飾衣也毛許皆不言畫與先後鄭異惠士奇云揄古搖字引骨空論揄臂齊肘注云揄音搖一作褕以其服故从衣

展衣注鄭司農云展衣白衣也喪大記曰世婦以襢衣襢與展相似元謂字當爲襢襢之言亶亶誠也　案說文衣部云襄丹縠衣也从衣㠭聲則襄爲正字詩鄘風瑳兮瑳兮其之展也毛傳云禮有展衣者以丹縠爲衣展蓋爲襄之假借字毛許皆云丹縠則非白衣可知

祿衣　案毛詩綠衣箋云綠當爲褖字之誤也褖衣黑雜記喪大記皆作稅衣康成破稅爲褖此經綠衣康成亦作褖則鄭以褖爲正字然注士喪禮褖衣云古文褖爲緣褖則古無褖字審矣說文衣部無褖字

素沙注素沙者今之白縳也六服皆袍制以白縳爲裏使之張顯今世有沙縠者名出於此　案綠衣箋云鞠衣黃展衣白褖衣黑皆以素沙爲裏是紗卽沙也古無紗字至漢時始有之張充傳充衣紗縠襌衣注師古曰紗縠紡絲而織之也輕者爲紗縐者爲縠則紗與縠有別後鄭以白縳釋素沙者說文云縳白鮮色也釋名曰沙縠亦取踧踧如沙也

注今世有圭衣者蓋三翟之遺俗　禮說引漢書注交輸謂之衣圭割正幅使一頭狹若燕尾垂之兩旁見於後是禮深衣續衽鉤邊袿袍之制也釋名曰婦人

上服曰袿其下垂者上廣下狹如刀圭也
辨外內命婦之服注外命婦者其夫孤也則服鞠衣其
夫卿大夫也則服展衣三夫人及公之妻其闕狄以
下乎惟二王後褘衣　案雜記內子以鞠衣下大夫
以襢衣注內子卿之適妻也下大夫謂下大夫之妻
王后之服六惟上公夫人亦有褘衣卿妻自鞠衣而
下大夫妻自展衣而下與此注異　崔靈恩曰二王
後夫人各以本國盛服侯伯夫人則服揄狄子男之
夫人亦闕狄惟二王後褘衣通典又云王后三翟數皆
十二諸侯夫人三公而下大夫雉數如命數山堂考索

縫人衣翣柳之材　三禮圖云翣以竹爲之高二尺四寸廣三尺衣以白布柄長五尺葬時令人執之於柩車傍也後漢書注

追師掌王后之首服爲副編次　案鄭志曰三狄首服副鞠衣首服編展衣褖衣首服次與此注云外內命婦衣鞠衣襢衣者服編衣褖衣者服次稍異

次注次弟髮長短爲之所謂髲髢　案髲髢少牢禮作被鍚少牢禮主婦被鍚注被鍚讀爲髲鬄古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒爲飾因名髲鬄焉此周禮所謂次也

副注副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今步繇矣
續漢書輿服志皇后謁廟步搖以黃金爲山題貫
白珠爲桂枝相繆一爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪南
山豐大特六獸詩所謂副笄六珈者諸爵獸皆翡翠
爲毛羽金題白珠璫繞以翡翠爲華云

周禮補注卷一

男賢基謹校字